六藝之一錄

六

詳校官中書臣陸　湘

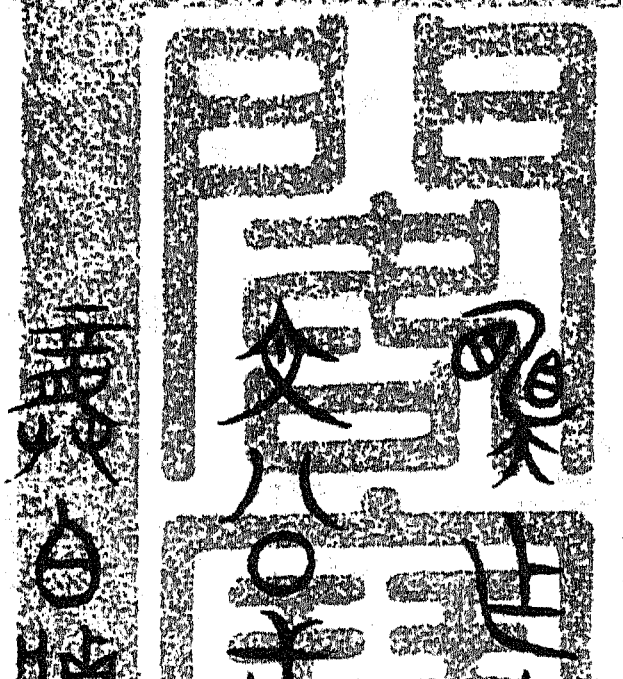
員外郎臣牛稔文覆勘

六藝之一錄卷十

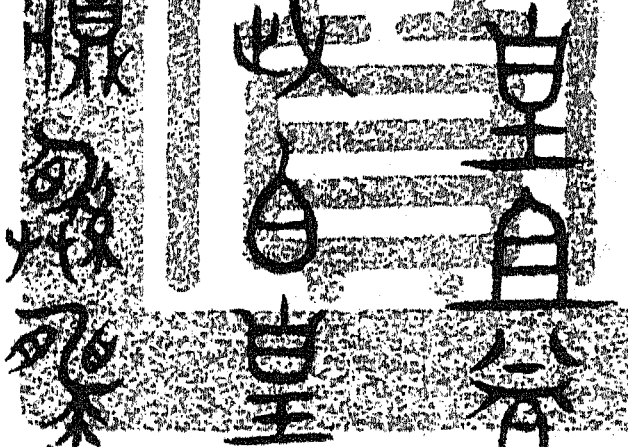
金器款識十

錢塘倪濤撰

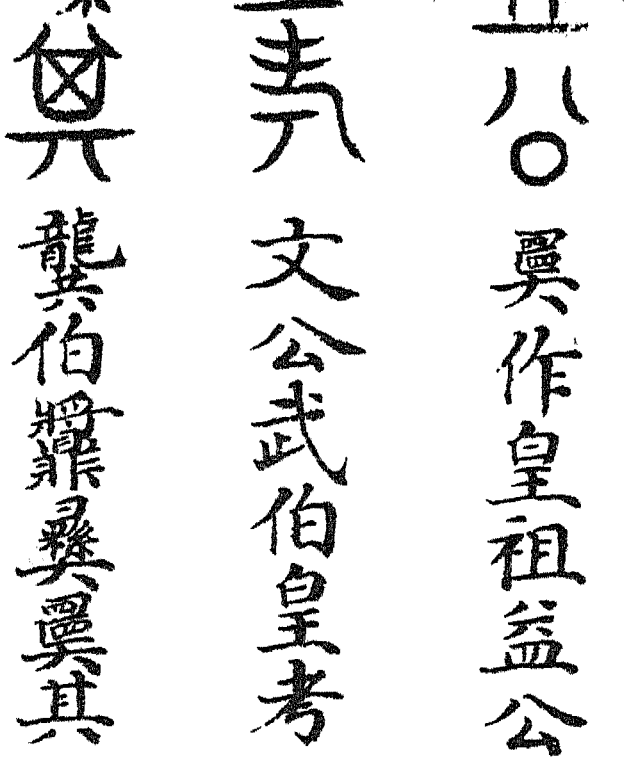
周冀敦



八〇 冀作皇祖益公



皇考 文公武伯皇考



龔伯 龔冀其

洹莫矢彘疆𠂤　洹萬年無疆令

𠂤𠂤令曶莫𠂤　終令命其子孫

𠂤𠂤卑倉于宗　永寶用享于宗

室

右高六寸五分深四寸三分口徑七寸腹徑九寸五分容八升一合重十有二斤二兩兩耳有珥三足闕

蓋銘三十九字按此器乃敦而銘文謂之彝者舉器之總名故不言敦彝必諸侯也故祭及四世蓋以古之諸侯有五廟大夫有三廟而傳言學士大夫則知尊祖謂過祖則無及矣武伯龔伯以謚配字為言如文仲穆伯之類益公文公則言其爵蓋不沒其實也如周有天下至於不窋古公亦或不以爵稱又況於諸侯哉博古圖

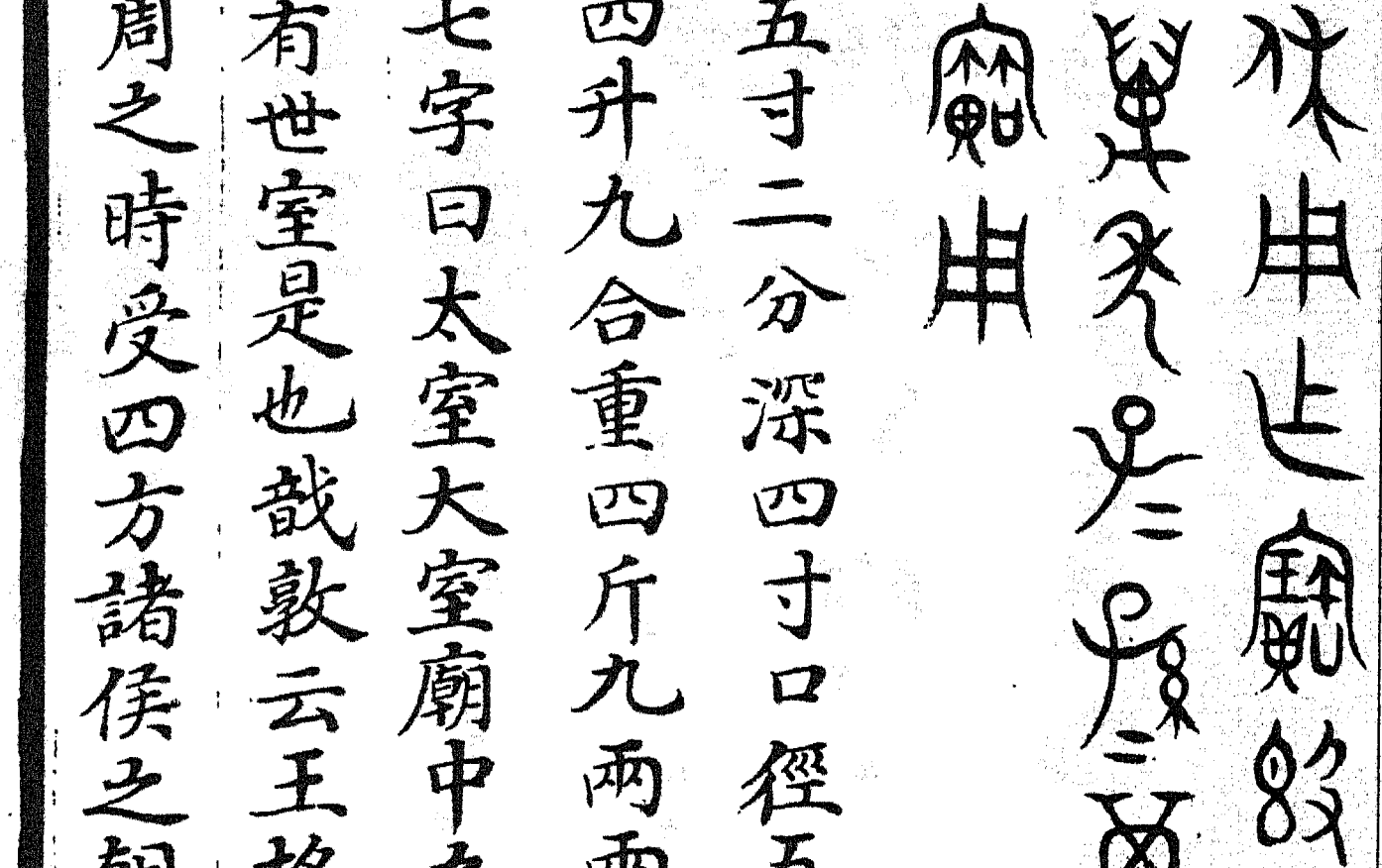
龔伯尊彝臨江劉原父得於長安制形類敦而大其

重若干其容若干附耳為奇獸口圜上周以回文下
畫為雲氣以禮考之疊也用之廟獻其上列尊彝故
刻銘以此彝尊自是二物有彝則有舟有尊則有疊
其制如此冕之制宗器自宜有序則彝尊疊以次
列矣其銘曰彝尊舉其大也傳曰彝卣疊器也又曰
彝為上尊卣為中疊為下形如壺大受一斛但此器
亡其尊彝惟疊存耳考於禮書犧象著壺大山此尊
也雞鳥罍黃虎蜼此彝也若疊則一矣其制皆為雲

靁狀其上飾以回下飾以雲回為古文靁字故以雞
彝盛明水以鳥彝盛鬱鬯以犧尊盛醴齊宗廟七獻
二祼為奠不飲朝踐尸飲五獻卿即天子與上公同
九獻二祼為奠則尸飲七可以獻諸臣故子男則五
獻是尸飲三可以獻卿大夫士三獻無二祼直有酳
音印尸三獻故王酳尸因朝踐之尊醴齊后酳尸因饋
獻之尊盎齊其臣卑尸酢賓長即用罍尊禮曰廟堂
之上罍尊在阼犧尊在西然則古人自以罍彝尊同

名蓋相序以成禮也古廷設罍諸臣所酢人君以黃
金飾尊大二石金飾口耳其自諸侯卿大夫則無金
飾也韓子曰罍大器天子以玉諸侯大夫皆以金士
以梓其說雖異然今世所見惟銅則其說或可信龔
伯尊彝考於禮則大夫制也其稱益（當作益）公原父以
為非謚所見且古文益作㲻坎卦自隸書始變而今文
或異然古謚（音溢）為益自當以古文定也羣顧野王曰
大也乙憲翻篆文羣與顧同古文作醜自當從篆（廣川

周毛父敦



休用作寶敦其
萬年子孫其永
寶用

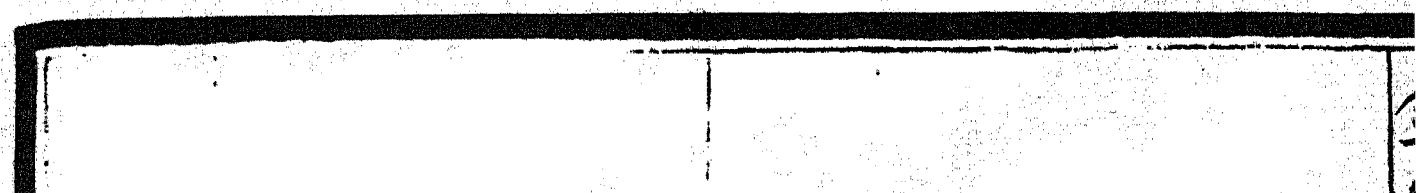
右高五寸二分深四寸口徑五寸六分腹徑七寸三分容四升九合重四斤九兩兩耳有珥三足闕蓋銘四十七字曰太室大室廟中之室言大以別其次者如魯有世室是也敦云王格于大室牧敦曰格大室蓋周之時受四方諸侯之朝必于其廟示不敢專

耳詩言嗣王朝于廟者是也是廟皆謂室也曰毛父則史稱武王克商毛叔奉明水蓋史稱叔者字也春秋書毛伯者爵也邾敦亦云毛伯内門立中庭佑則毛父其人歟以古者始字之曰伯仲及其德邵則又言父焉若夫言内史册命者以内史凡命諸侯及孤卿大夫則册命之耳 博古圖

右井伯敦銘云惟六月既生霸戊戌旦王格于太室師 父即位井伯右内史册命錫赤芾對揚王休用

作寶敦其萬年子子孫孫其永寶用古器銘文難盡通故時有斷續不可次第處今此銘四十餘字所不識者一字而已師下一字因并載其語按左氏春秋不可識傳有井伯然古人姓名或有同者未可知也金石錄

周邾敦集古錄金石錄廣川書跋俱作毛伯敦



釋文云惟二年正月初吉王在周昭宮丁亥王格于宣射毛伯入門位中庭右祝鄭王呼內史册命鄭王曰鄭昔先王既命汝作邑一字未詳五邑祝令余佳亂乃命賜汝赤芾同黃鑾旂用事鄭拜稽首敢對揚天子休命齊黃鑾旂用事鄭拜稽首敢對揚天子休命

鄭用作朕皇考龔伯尊敦鄭其䜌壽萬年無
彊子子孫孫永寶用享註云薛尚功釋云惟
二年正月初吉王在周卲宮丁亥王格于宣
榭毛伯内門立中庭佑祝卲王呼内史冊命
卲王曰卲昔先王既命汝作邑繼五邑祝今
余唯嗣京乃命錫汝赤芾朱黄鑾旂用
事卲拜稽首敢對揚天子休命卲用作朕皇
考龔伯尊敦卲其眉壽萬年無彊子子孫孫

永寶用享　六一

題跋

右毛伯古敦銘嘉祐中原父以翰林侍讀學士出為永興軍路安撫使其治在長安原父博學好古多藏古奇器物能讀古文銘識考知其人事蹟而長安秦漢故都時時發掘所得原父悉購而藏之以手方集録古文故每有所得必摹其銘文以見遺此敦原父得其蓋於扶風而有此銘原父為余考按其事云史記武王克商尚父牽牲毛叔鄭奉明水則此銘謂鄭者

毛叔鄭也銘稱伯者爵也史稱叔者字也敦乃武王時器也集古録

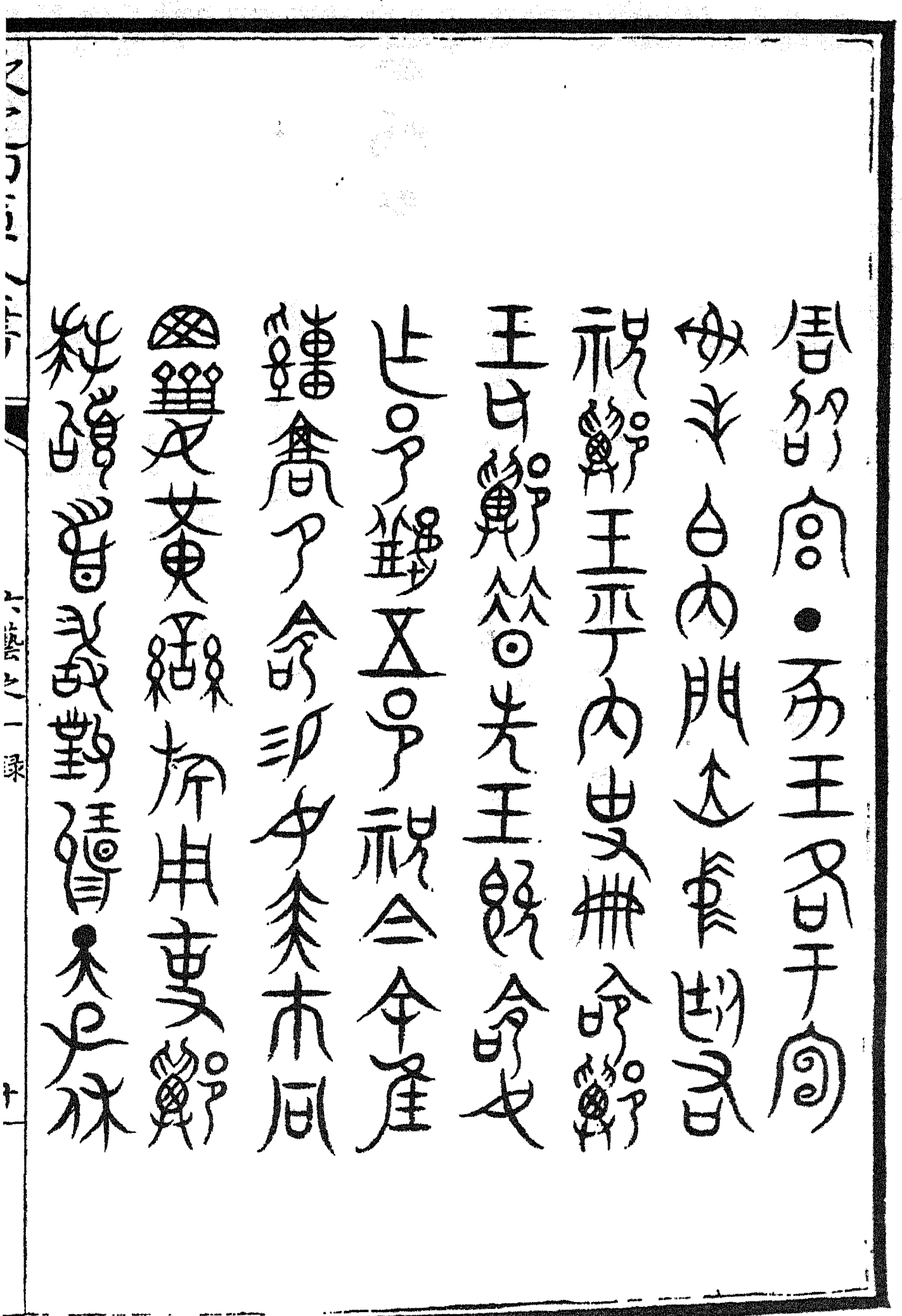
右毛伯敦銘凡四其一惟盖存藏劉原父家其一底盖具藏京兆孫氏其一不知所從得銘文皆同原父釋祝下一字為鄭遂以為司馬遷史記所載毛叔鄭器曰武王克商尚父牽牲毛叔鄭奉明水銘稱伯者爵也史稱叔者字也敦乃文武時器也今究其點畫殊不類鄭字而吕氏攷古圖釋為邾皆莫可攷金石録

龔伯宗器其子邾所作也邾以功受天子命服赤芾
彤冕黃裳鑾旂則作尊器以奉宗廟因以載其寵靈
可以求其禮也皇祐中長安民得於渭上銘曰毛伯
内門立中庭右祝邾王呼内史冊命邾王曰邾昔先
王既命汝作邑今惟亂商乃命錫劉原父以毛伯為
毛叔鄭歐陽永叔書以為據楊南仲吕大臨以鄭為
邾説文弁作㚔因以為證古字繁省雖不可盡考然
鄭則從奠不應至此而弁不從舊其文異甚不知何

以信之許慎顧野王書有酈酈等字呂忱謂酈為周大夫名酈為畿内地名惟名不可以字義求之而地邑或以為名亦不可知然則呂忱獨以酈為周人名者恐或自得有据傳曰原伯毛伯文王之子原毛之後世為王臣仍為伯爵或本封絶滅食采畿内故以采邑稱春秋時毛伯錫魯文公命說者文王子封為畿外之國考其時諸侯無毛國而毛叔仍文王子其受封在滅商後今曰皇考龔伯則非毛伯鄭矣周之制食

采畿内者皆以地著姓則毛伯亦其食采於毛者不必以毛國尚存而號於王畿也銘曰乃惟商亂知周之册也周之商亂其在成王世三監之變矣然此時毛伯國未絶故知非以存其本號者然赤芾鑾旂本以錫命諸侯至于畿内之伯得以為寵者知為王之加賜者也廣川書跋

周邾敦二



周邦敦三

命鄭用比朕皇考穆
白邊父鄭姒寶尊彝
考妹福已考妹福已用
夏二考正卅祐吉王十
周叩商●百王呂于商
姒氏白內明士卓趾告
祝鄭王平內史典令鄭

王曰鄭[illegible]光王[illegible]命女
[illegible]止[illegible]舞
[illegible]舍[illegible]令[illegible]祀[illegible]命[illegible]度
[illegible]
[illegible]女[illegible]結[illegible]用[illegible]
[illegible]
[illegible]

二器音釋同前

周伯庶父敦

惟二月戊寅

伯庶父作

王姑周姜尊

敦其永寶用

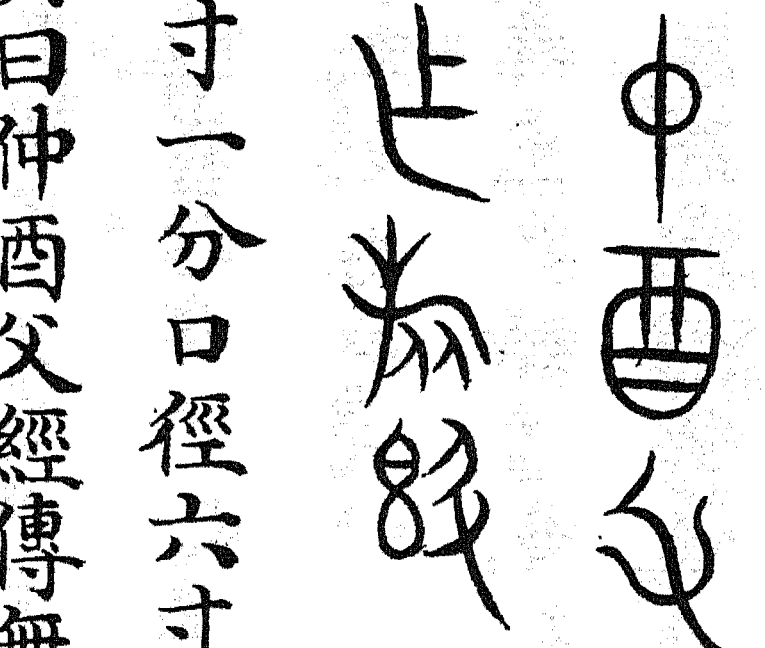
歐陽文忠公集古録云此器嘉祐中劉原父得于扶
風曰伯庶父作周姜寶敦伯庶不知為何人攷古云
王姑周姜稱姑婦辭也王姑夫之王母也作器者伯
庶父也鍾鼎款識
劉原父得古敦其銘曰伯庶父作王姑舟姜尊敦世
或疑舟為舟又以為井者其文可考朱鮪集字舟為
古文周字顧野王謂舟為周詩言舟人之子則周也
古文不一其體減增上下隨其形異不能盡以點畫

校也如伯庶父伯郭父鼎上下二體文皆異也此猶可以參攷至寧為丁丁為下省文示意豈可盡求於點畫間耶庶父知為名矣以尊敦求其制其為有蓋飾者豈庶臣得用哉如周無丹氏井氏列于侯國者舟也齊在周為大國世與姬為媾以國聘者在名則為太姜少姜在謚則為文姜宣姜穆姜在國則為齊姜晉姜衛姜蓋以國繫姓者不特諸侯之國其在大夫以采地著者猶得稱之然則其謂周姜者可以知

也周之世諸侯無以周為謚者王畿周公則得號之其他非王子弟母妻則其君王后也伯庶父於書不可考然謂吾之姑者知其為姪矣禮有王父母無王姑其以大稱者或得號而兼之知伯庶父為齊之子也或疑為王之姑者則以周為謚矣若王之姑姊妹則為姬氏或當以異姓為姑姊媵者又非周制也尊敦失其蓋不知形制所本然文飾備盡至于掩也尊敦上分趾皆作獸形此其為有飾者也惟諸侯則得

用之 廣川書跋

周仲酉父敦蓋



仲酉父作旅敦

右高二寸一分口徑六寸四分重一斤三兩有半銘六字其曰仲酉父經傳無所見而曰旅敦者與周虔作旅車敦同蓋旅取其衆耳叩弭伯旅匜叔作旅匜

審其皆非一器耳博古圖

周史張父敦蓋

史張父作

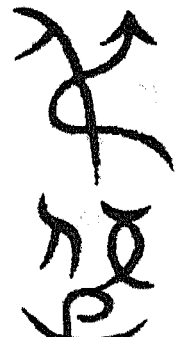
尊敦其萬

年永寶用

右高二寸三分圍徑六寸二分重一斤十四兩銘一

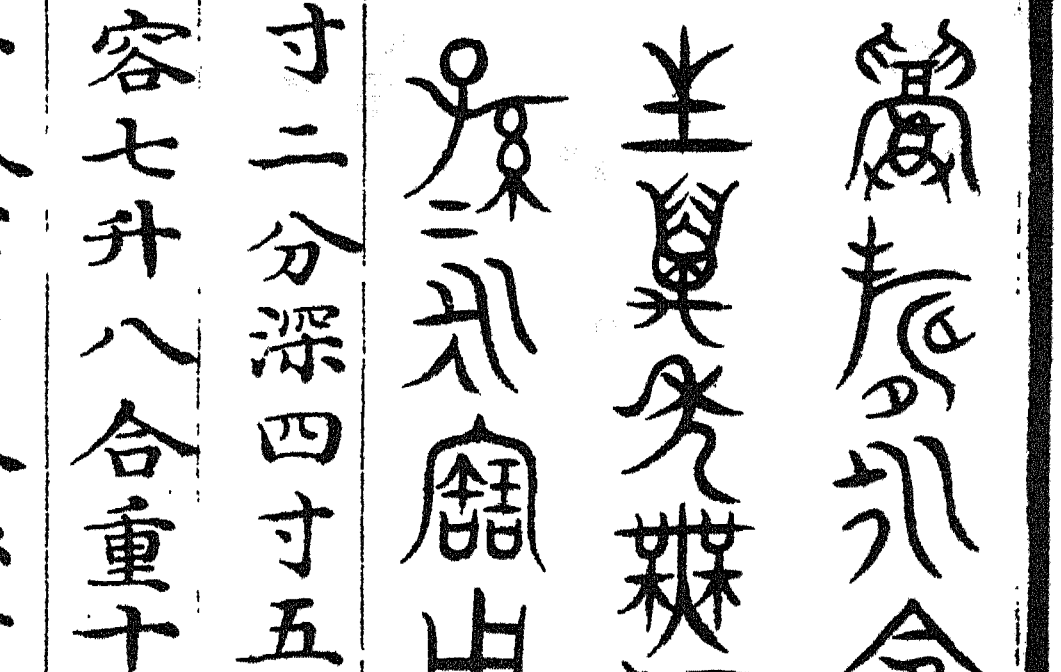
十二字史張父作尊敦其萬年永寶用曰史著其官也曰張稱其氏也而父又見其尊焉純素無文形若疊環而為之製作純古土花青紫相間粲然瑩目惜乎不得其全者 博古圖

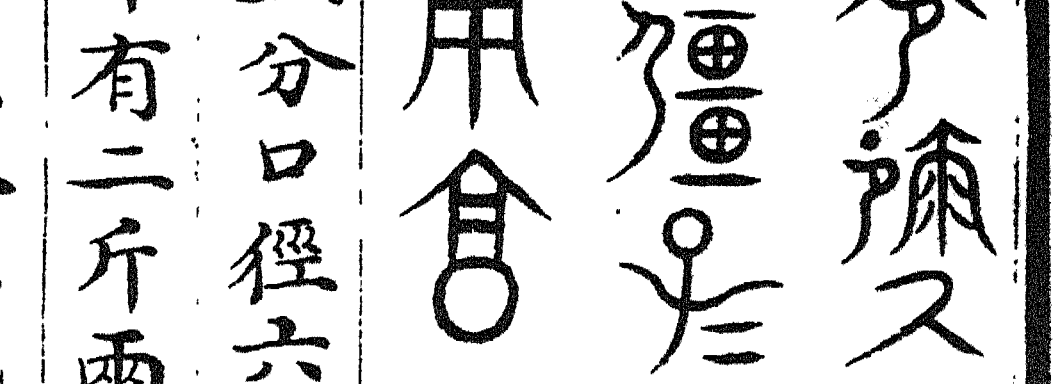
周孟姜敦

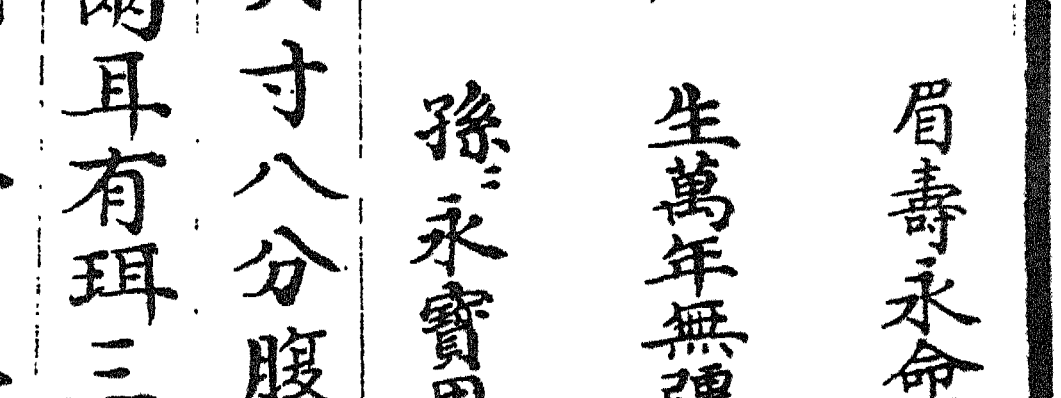


叔孫父作孟姜尊敦

姜尊敦綰綽


眉壽永命彌久


生萬年無彊子

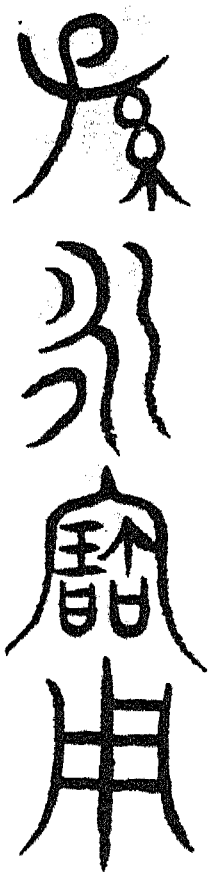

孫子永寶用享

右高六寸二分深四寸五分口徑六寸八分腹徑八寸七分容七升八合重十有二斤兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字曰叔孫者蓋叔孫氏出於桓公之後曰父者尊之也曰作孟姜尊敦姜齊姓也齊魯婚姻

之國孟則長矣以別於仲季之稱與詩所謂孟姜同

意博古圖

周達敦



達作寶敦

其萬年子

孫永寶用

右敦銘得于王炎公明家藏墨本其器舊藏永興軍駐
泊都監曹佐家治平改元二月十六日河南趙君章晦
叔曾為釋其字云集作寶敦其萬年子孫永寶用上一
字不可讀後于元豐八年七月二十五日胡簽判安國
于吳興倅廳與燕文叔子彥同觀鍾鼎款識

周叔旦敦

叔旦作寶敦

其萬年子孫

永寶用

右銘一十五字得於蘭亭法帖中形制未傳不可得而考矣 鍾鼎款識

周屈生敦

屈生畬作寶敦子子孫孫其萬君年用享如在

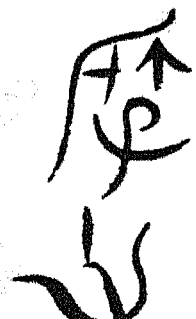
屈其姓也鬳其名也曰生如龍鼎稱龍生之類後言用享如在乃宗廟之器有祭神如神在之義鐘鼎款識

周叔猶敦

叔猶生作尹姞尊敦其萬年無彊子孫永寶用享孝

叔猶生者叔則伯仲之序也猶則其名耳曰生則如龍生屈生之類 鍾鼎款識

周肇父敦



肇父作姬寱

賸敦其萬年

眉壽永寶用

釐父作姬虡賸敦按釐從聿而此從子既曰姬虡又曰賸敦形制未傳故不可考也 鍾鼎款識

周虢姜敦

虢姜作寶尊敦用
禪追孝于皇考惠
仲祈匄康嗣純佑
通禄永命虢姜其
萬年眉壽受福無

殭子孫永寶用享

銘曰用禪追孝於皇考惠仲者宗廟祭享之器也祈匄康嗣純佑通禄永命文全與微㪔鼎相類殆一時器邪鍾鼎款識

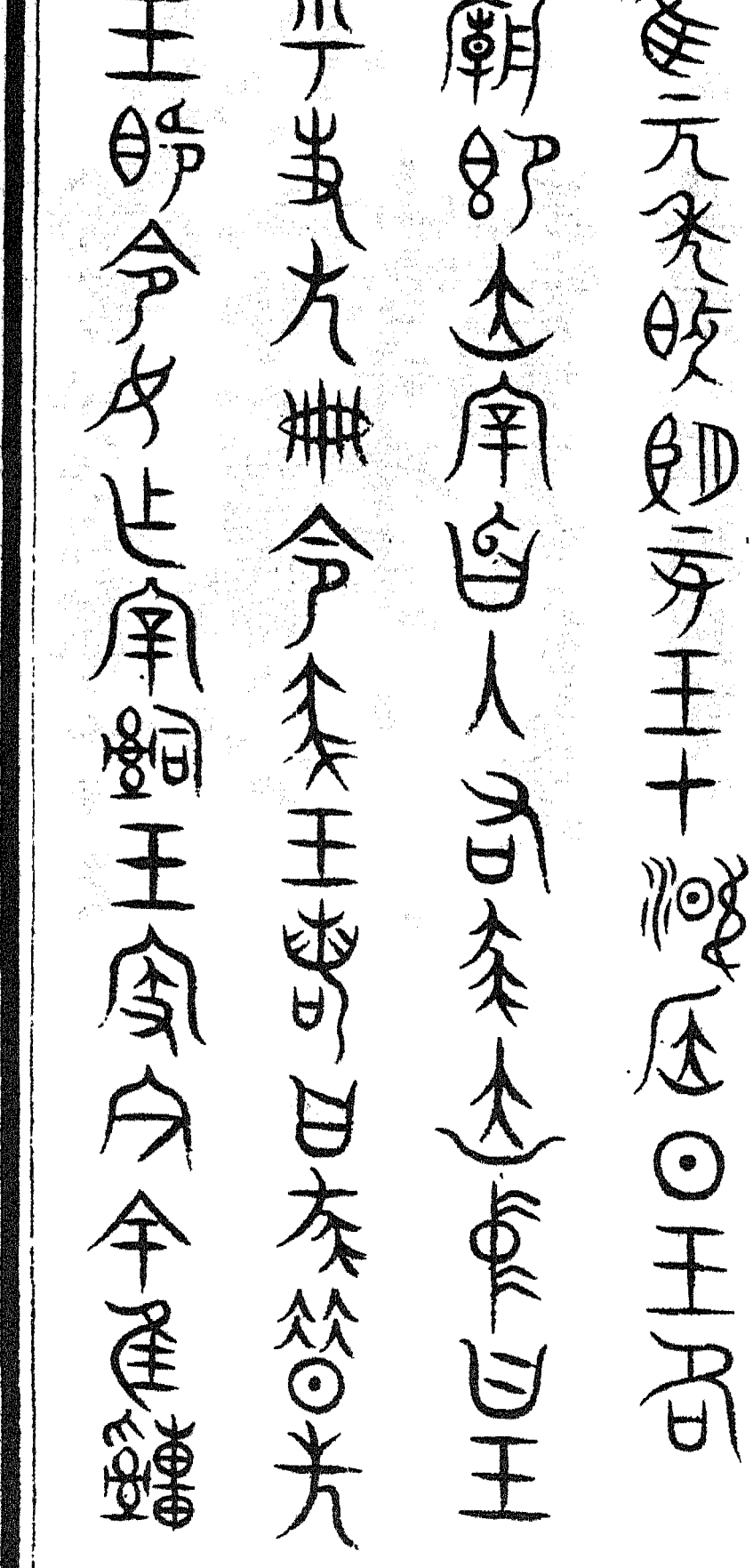
周戠敦

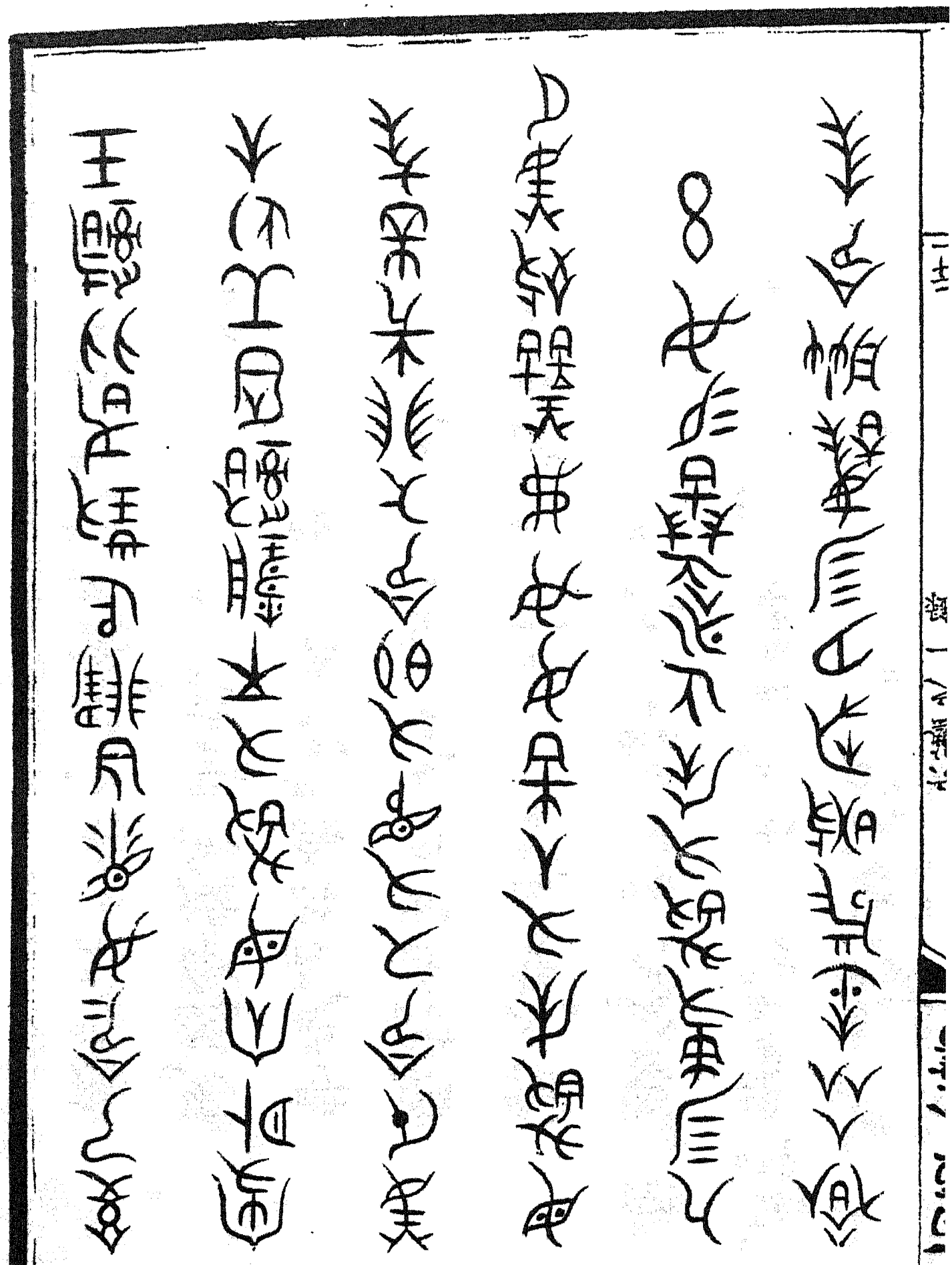
王命嗣田[illegible]
[illegible]
[illegible]

室穆公入佑戠立中廷
北鄉王曰戠命汝作司
土官司籍田錫汝戠玄
衣赤環帶鑾旂楚徒
馬服 五服用事戠拜
稽首對揚王休用作朕
文考寶敦其子二孫二永用
其銘與卹敦相似文云正月乙子及商癸亥亦曰丁

子曰辰剛柔不相配疑乙子即甲子丁子即丙子世
質人淳取其同類未甚區別不然殆不可考 考古圖

周龍敦



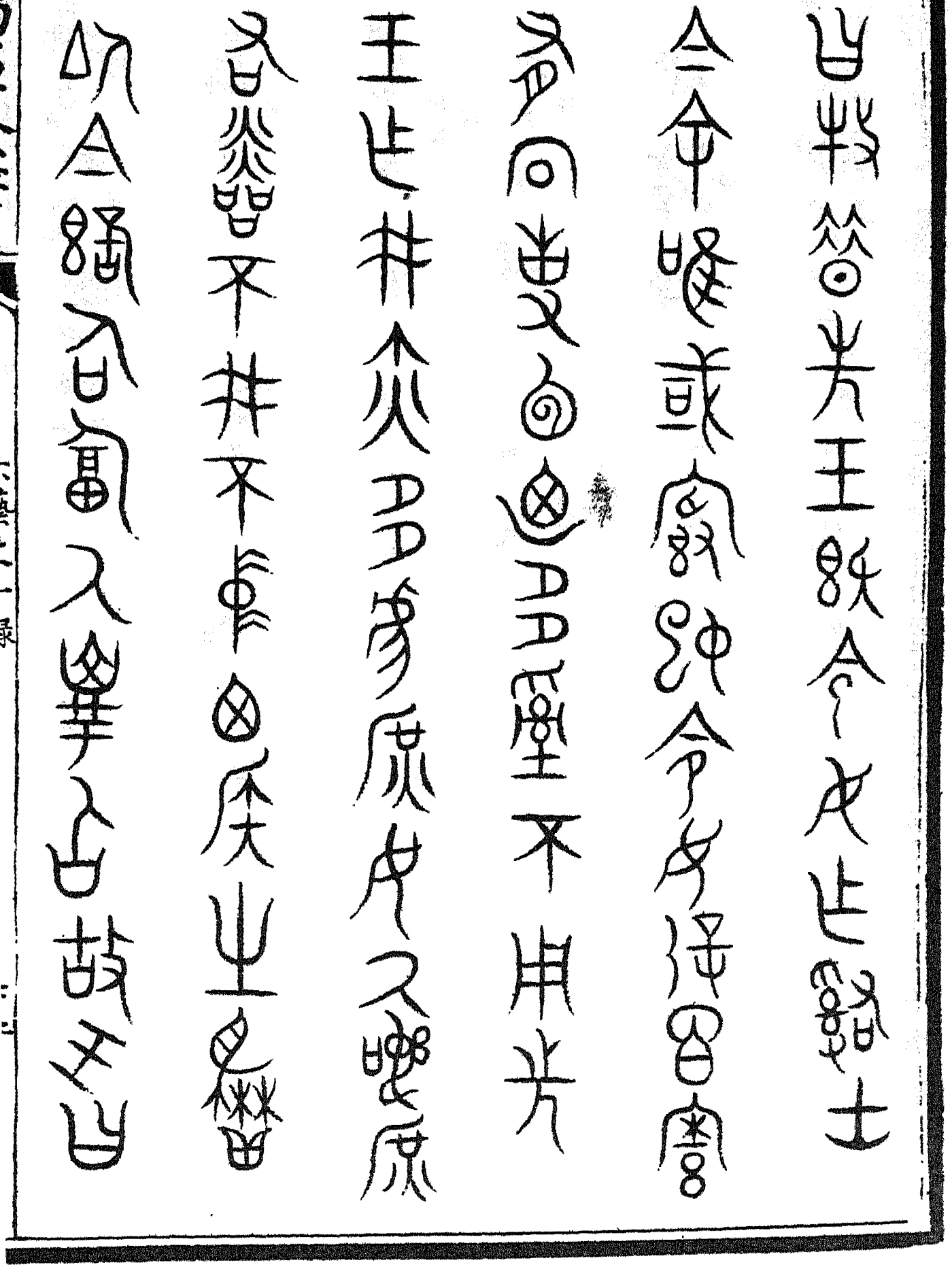


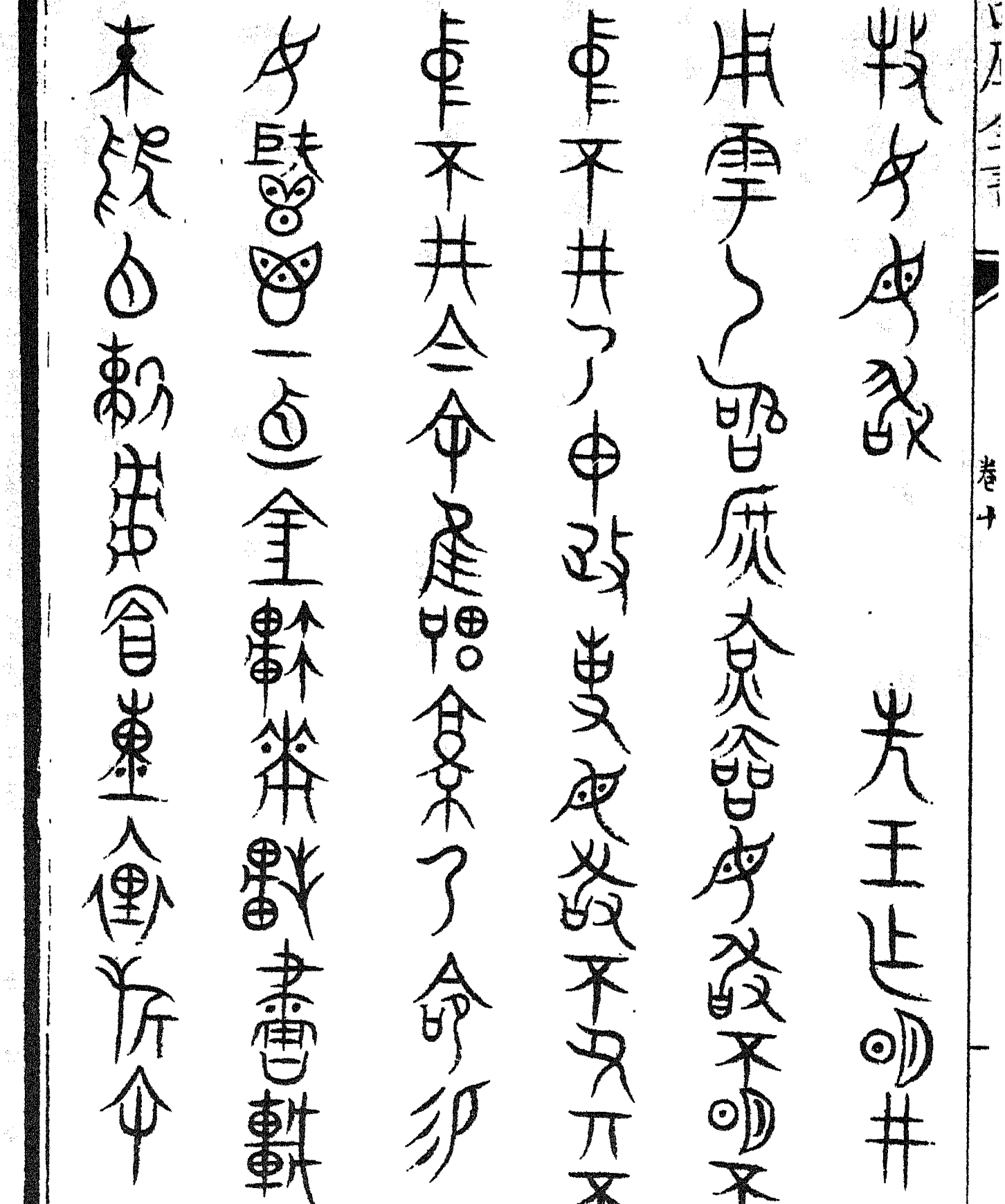
惟元年既望丁亥王在雒位曰王格
廟即立宰忽入佑龍立中廷王
呼史大冊命龍王若曰龍昔先
王既命汝作宰司王家今余惟疇
京乃命二汝泊曰繼足對格從司王

家外內毋敢有不敬司百工　人
姜氏命乃有衆有即命乃非先告尤
毋敢侯有入告汝弗善效姜氏
人勿事敢有侯正從獄錫汝玄
衮衣赤舄敬夙夕勿廢朕命尤
拜稽首敢對揚　天子不
顯魯休用作寶尊敦尤
其萬年眉壽子　二孫　二永寶用

龍乃其名也鄭有大夫公子龍周鼎亦有龍生鼎公子龍者嘗為大夫此謂册命龍作宰司王家而錫之以玄袞衣赤舄想非所謂公子龍也鍾鼎款識

周牧敦





三四的

惟王　年十有三月既生魄甲

寅王在周在師保父宮格太

室即丈公今　入佑牧立中
廷王呼内史吳冊命牧王若
曰牧昔先王既命汝作司王
令余唯域盧改命汝辟百寮
有同事　迺多辭又用先
王作刑亦多虐無民及僕庶
右　不刑不中迺侯之明
以今嚮司偪乃臯召故王曰

牧汝丹敢　先王作明刑
用雩乃僕右　毋敢不明不
中不刑乃申政事毋敢不尹其不
中不刑今余惟噇京乃命錫
汝秬鬯一卣金車漆車畫軒
朱虢卣　虎冕練稟　祈余
三所服　小子敬夙夕勿
廢朕命牧拜稽首敢對揚王

不顯休用作朕皇文考益
伯寶尊敦牧其萬年壽考
子二孫二永寶用

其銘與邾敦戠敦相似所錫有秬鬯一卣及虎冕練
棗之類與寅簋相似 圖攷古
司服所掌五冕無虎冕朱儒釋毳冕冕之章宗彝為首

耳鍾鼎款識

周師酉敦 銘箴闕釋文亦闕前六行

王若曰　師儐邦妥立余小子載乃
事惟王身編令余惟曈京乃命二女
惠雝我邦小大猷邦宏潢孳敬明乃
心率以友乃于　王身谷汝弗以乃
辟　于艱錫汝秬鬯一卣圭一禹節邑
三百人儐稽首敢對揚天子休用作朕
朕剌祖乙伯咸益姬寶敦儐其萬斯
年子二孫二永寶用作世寶惟元年二

月既望庚寅王捨于大室艾内右遷

銘文二百一十二字曰師者官也倍則其名耳 鍾鼎款識

終南古敦

右終南古敦銘大理評事蘇軾為鳳翔府判官得古器於終南山下其形制與今三禮圖所畫及人家所藏古敦皆不同初莫知為敦也蓋其文有寶尊敦之文遂以為敦爾 集古録

車敦

右敦銘其文云作旅車敦莫詳其義 金石錄

周弭生敦

弭者恐其姓也如曰弭仲作寔簋弭伯作旅匜則又知其為一族耳皆周物也稱生者亦猶豜敦曰屈生龍生鼎曰龍生之類歟考二器銘載制度文縷略無少異當是一時所作也 紹興古器評

周季姬敦

按晉文公重耳母曰季姬齊悼公娶季康子妹亦曰

季姬而文母乃翟狐氏女太史公嘗以狐季姬稱之則此曰季姬者必有一於斯也　紹興古器評

周寶敦

銘三字是器敦也而識曰作寶彝蓋先王之於器用未有不以常法為貴耳觀其制作精巧文鏤精華非周盛時不能有此

周父乙敦

銘六字世人但知十干為高號遇款識有十干者皆

歸之商周名公尊而曰王大名公之族作父乙寶尊
彝而謂之商可乎蓋父者所以尊稱乙者乃其名耳
而太公望再世有乙公得之子曰癸公慈母然則
此言父乙者豈癸公為其家廟作耶 紹興古器評

周仲申敦蓋

二銘皆十三字仲申經傳無所見而曰旅者蓋取其
旅衆之義以明非一器也考諸彝器如虡曰旅虡匜
曰旅匜簋曰旅簋彝義率如此但二器惟惜

乎不見其全耳　繪興古器評

周邢敦蓋

銘九字爨器銘載凡曰寶鼎寶尊寶爨寶敦之類而不銘功不載誓者皆自寶用又欲遺之後世使子孫傳守之不失然則古人制器豈徒為觀美而已哉按此敦與卣同制同文則知古人作器勒銘非一物器皆有是銘邢周大夫也有功錫命為祖考作祭器宣榭者蓋宣王之廟也　繪興古器評

秦公敦

商人掘中得敦銘曰秦公作敦其制簋也當秦之世敦制尚存可以考之按禮器有敦謂有虞氏之制也周制則士用之夫大夫以上則簋簋矣皆黍稷器也楊氏圖古敦與簋無辨異矣將周人所為不得盡用有虞氏之制耶敦音頓漢人謂頓設也玉篇讀如對今轉為平聲非也先秦古器與此圖敦皆無蓋傳曰敦有首者尊者器飾也蓋象龜故經曰敦南首明

象龜蟲獸之形則古者形制亦不一特尊者有飾故與簋類其無飾者則不以龜為蓋知為上士之器也

廣川書跋

多父敦

祁縣戴楓仲有多父敦一上有銘云多父作寶敦用祁慶壽萬年子子孫孫永寶用凡十八字又有天馬鼎一中凹處作馬鼠形或云吕氏春秋周鼎作鼠令

池北偶談

六藝之一録卷十

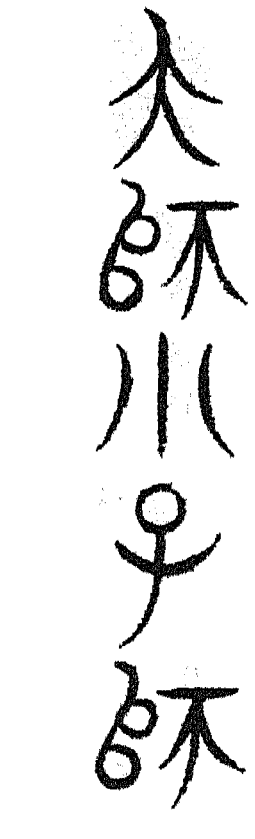
欽定四庫全書

六藝之一録卷十一上

金器款識十一上

周簋

周太師望簋 考古圖作小子師服簋



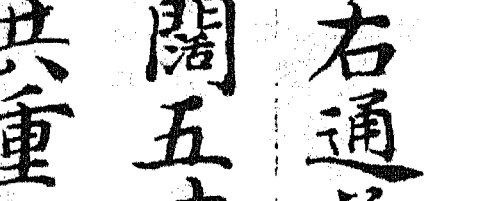
蓋

太師小子師望作將鼎彝

錢塘倪濤撰

太師小子師望作將鼎簋

器

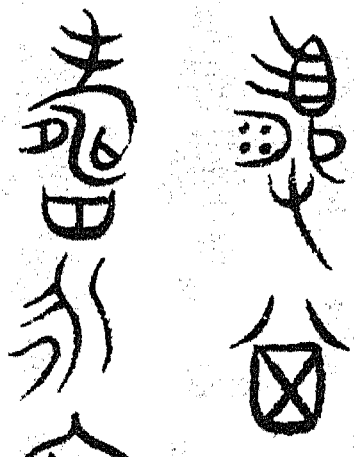


右通蓋高六寸七分深二寸八分口徑長七寸二分闊五寸腹徑長七寸九分濶五寸六分容三升七合共重八斤十有四兩兩耳四足銘共一十八字曰太師小子師望作將鼎簋按齊世譜太公出於姜姓而呂其氏也故曰呂尚西伯獵于渭陽得尚與語説之曰

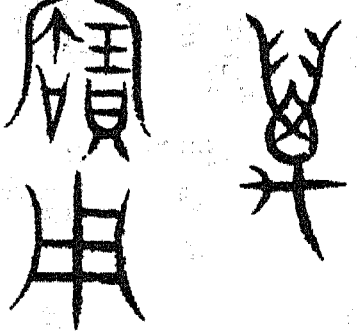
自吾先君太公云當有聖人適周周以興子真是邪
吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立為
師銘曰太師者語其官也曰望者語其號也曰小子
則孤寡不穀侯王自稱之義也今簋也而謂之鼐鼎
蓋鼐訓煮熟食簋盛黍稷惟熟然後可食耳博古圖
小子師簋銘九字按銘曰鼐鼎彝而其制簋也大師小
子師或官號服其名也服字書所不載未知其音考古圖

周京叔簋

京叔作饗



簋其萬

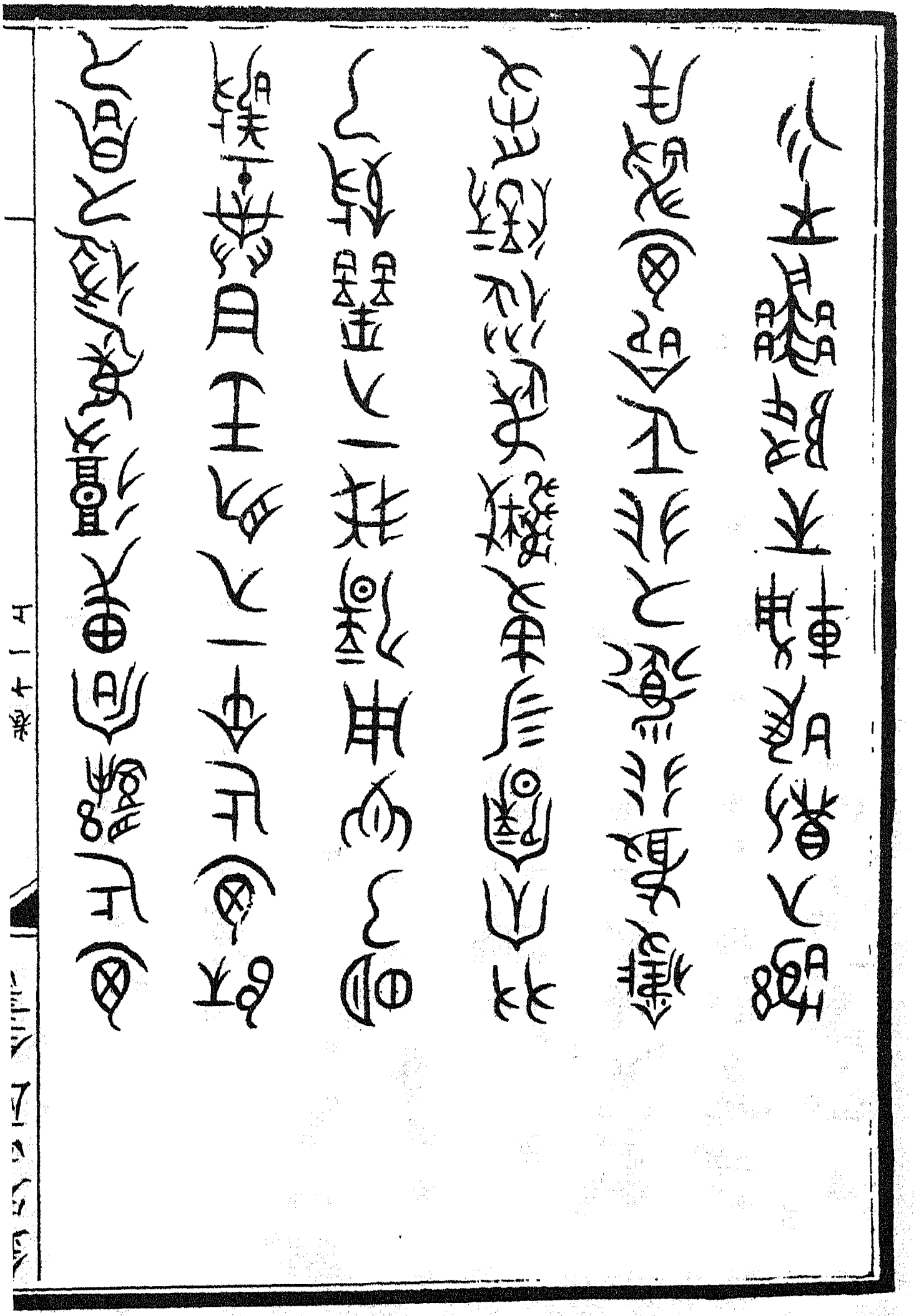


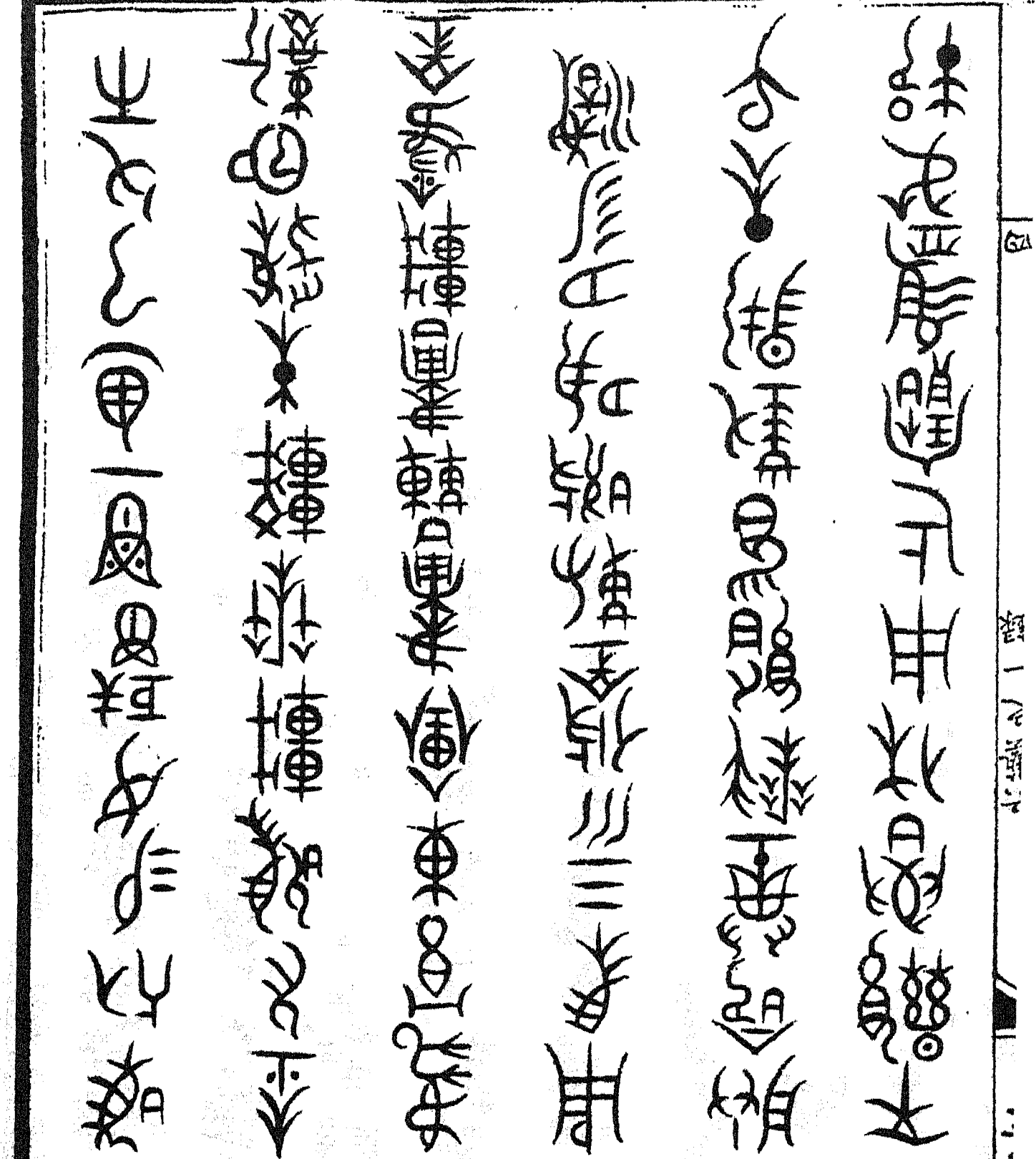
壽永寶用

右通蓋高六寸二分深三寸口徑長六寸八分闊五寸腹徑長七寸一分闊五寸三分容四升共重五斤十有二兩兩耳四足銘十一字按春秋隱公元年經

書鄭伯克段于鄢左傳言鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段姜氏愛共叔段請京邑使居之因謂之京城太叔者疑出於是也諸簋銘款有言旅簋有言寶簋而此曰饗者因饗禮以錫其器若彤弓言一朝饗之者也博古圖

周寅簋





父兮詒爾
用

有進退粵邦人正人師民
人有辜有故迺馭朋即汝
迺縣宕威復虐徒故君故
師迺作余一人服王曰寅敬
明乃心用辟我一人善效及
及大辟勿事虩雲從獄受

雜敷行道故非正命迺敢矢
僕人則唯輔天降喪不廷
唯死錫汝秬鬯一卣及斧芾
赤烏駒騅華軒朱虢卣劇
虎冕練裡畫輦畫輦爵金
鍚馬三所篋勒敬夙夕勿廢
朕命寅拜稽首對揚天子
丕顯休用作寶簋叔邦

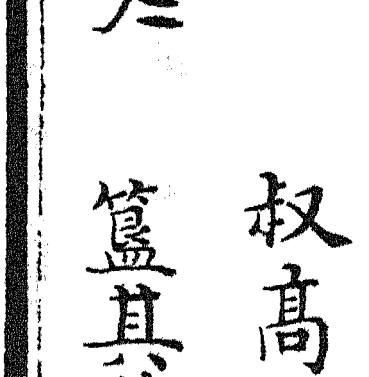
父叔姞萬年子孫永寶用

右得於京兆銘一百五十七字 考古圖

寅者不見於經傳即其銘文所載其殆有功於王室故有赤舄駒輦華軒朱虢虎冕練裏之錫其銘文典雅字畫奇古尤非他器之比 博古録

周叔高父簋 内旅字集古録作煮

器



叔高父作旅簋其萬年子

孫二永寶用

蓋

音釋同前

銘言叔高父如伯碩父叔邦父之類是也鍾鼎款識

右鄂南簋銘曰叔高父作鄂南簋其萬年子子孫孫永寶用原父在長安得此簋於扶風原父曰簋容四升其

形外方内圓而小楕之似龜有首有尾有足有甲有腹今禮家作簋亦外方内圓而其形如桶但於其蓋刻為龜形與原父所得真古簋不同也君謨以為禮家傳其說不見其形制故名存實亡原甫所見可以正其繆也故并録之以見君子之於學貴乎多見而博聞也集古録

臨江劉原父得銅簋考其識曰叔高父作鸞簋余按古文高當作郭鸞當作旅郭象城郭相通旅猶為中

為衆與今文無異蓋人三衆也簋形圜而楕如龜原
父因嘆禮器散亡得此可以證禮圖誤謬且今所用
簋疑禮家無所据依崇寧五年紀城得銅器數十物
有内圜外方如桶其蓋正作龜形容量不及
今六升繞三合余考之知為簋也傳曰豆實三而觳
豆為四升則簋容一斗二升以漢量校之周一斗一
升有奇魏齊權量於古二而為一周隋則三而為一
今之量法猶當魏隋之中則不及六升者正周之斗

二升也古人制器隨時則異後世偶得一物即據以為制不知三代禮器蓋異形也又諸侯之國得自為制豈必盡合禮文哉今所見宗器自為多制鄭康成謂制之同異未聞蓋古人慎疑如此廣川書跋

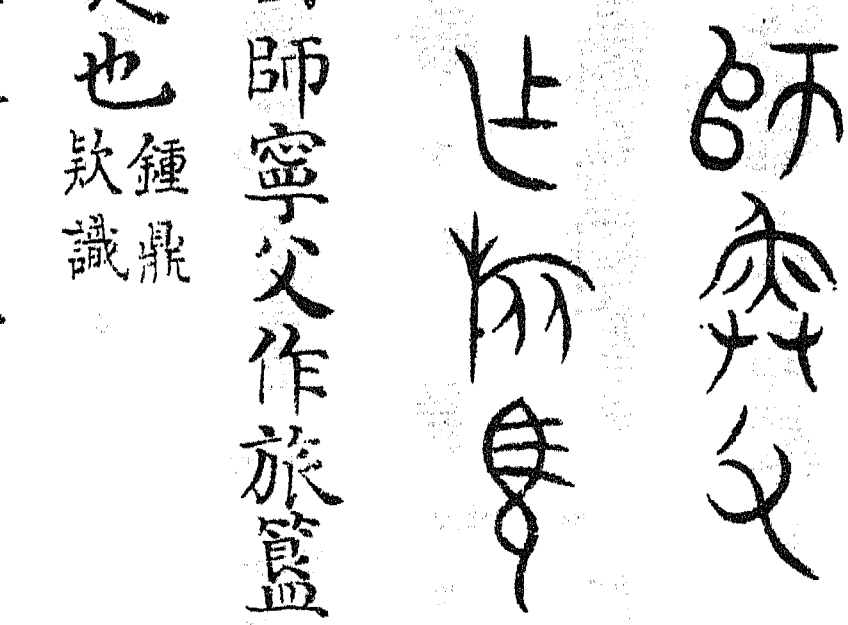
周師寧父簋考古圖作師奕父簋

蓋

師寧父

作旅簋

師奕父簋

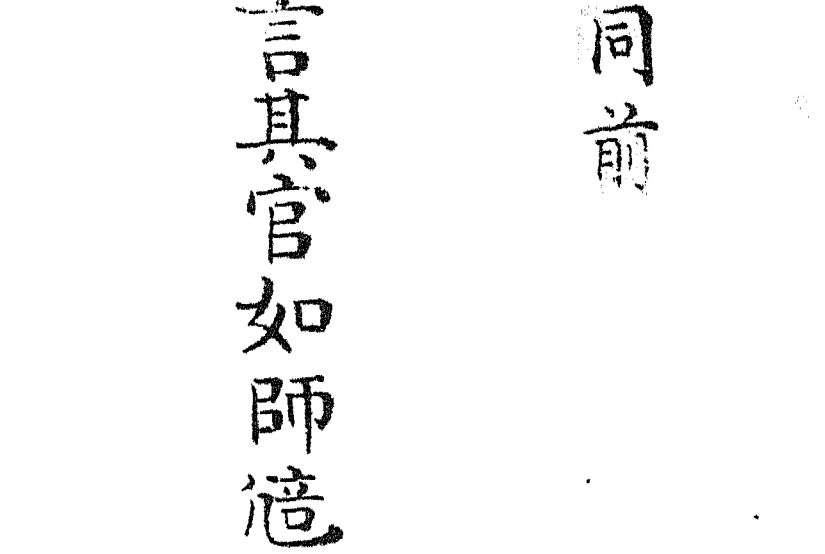


器同前

右銘曰師寧父作旅簋師言其官如師澽師毀師毛之類是也鍾鼎款識

師奕父旅簋底蓋有銘銘皆六字考古圖

伯考父簋



陳氏得古簋其文曰伯考父作此寶簋形制與原父

所得甚異不知其為何代器也然古以敦璉瑚簋為同物漢儒考定皆黍稷器也前世禮官謂簋簋以銅而後世以木者非也鄭康成曰敦有首者尊器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲則所論已異賈公彥唐人名知禮其論簋簋曰以木為之容斗二升上刻以龜如是而已豈不知旂人為簋盖其用以銅者自周有之而夏商則或以玉今簋簋有幸而存者皆銅也若旂瓦刻木則宜世久不得見周之

簋簋大夫刻為龜諸侯飾以象天子飾以玉則楕而
圜以象龜蓋者諸侯制也刻以龜而為飾於蓋者大
夫制也後世以大夫之制行於天子且用以享帝則
非矣禮家不論於此 廣川書跋

鸞南簋

先秦古器有鸞南簋楊氏古器圖有鸞南鼏永叔集古皆
存其名不廢或曰以火亭鸞也不知簋存黍稷且又
可烹飪耶考其文協當為旅今字學諸書有據可考

不知諸公皆以為鬱何也古之食禮有正鼎又有陪鼎而進黍稷者以簋故有八簋六簋又有一物而二簋者皆旅陳於席則以衆列而進者皆謂之旅其廳言旅者亦用以享享非一器也廣川書跋

宋公寶簋

河南王氏得銅簋六其制各異銘曰宋公作寶簋或疑其器在一時而制不同將無所考於禮耶蓋禮則有之後世不得其制而但守一物而為據者鮮或不

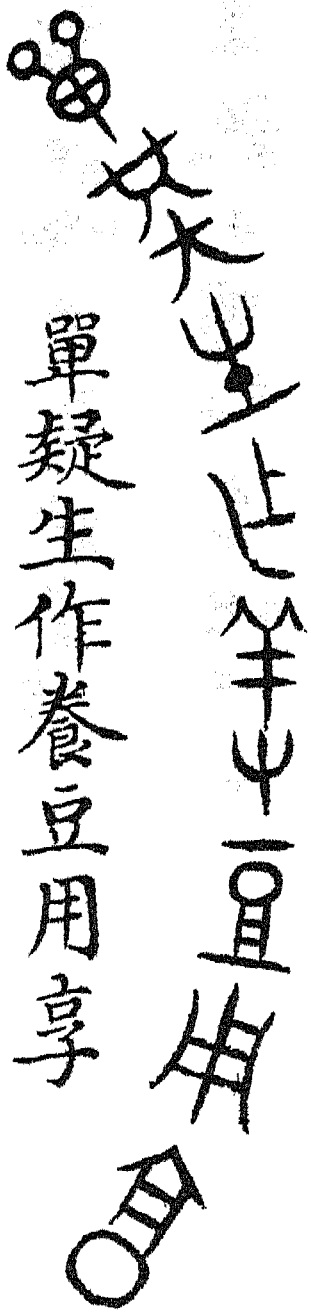
亂於禮也元豐三年詔禮官考据典禮定為奉祀禮文其書大備禮官請依古作簠簋上難其事謂禮制無明憲今偶得一器即用為据則古之禮豈盡此一器嗚呼昭鑑遠矣今考宋公簋知禮器未可以一而

周豆

据也 廣川書跋

周豆

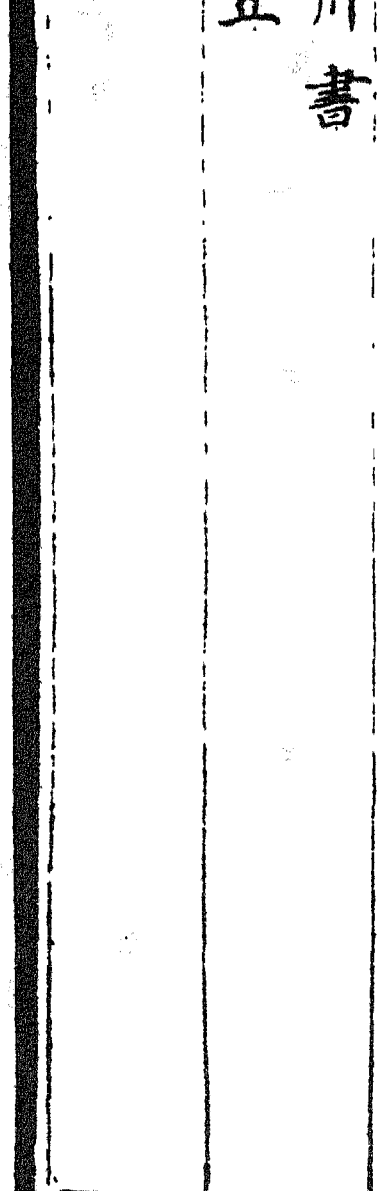
周疑生豆

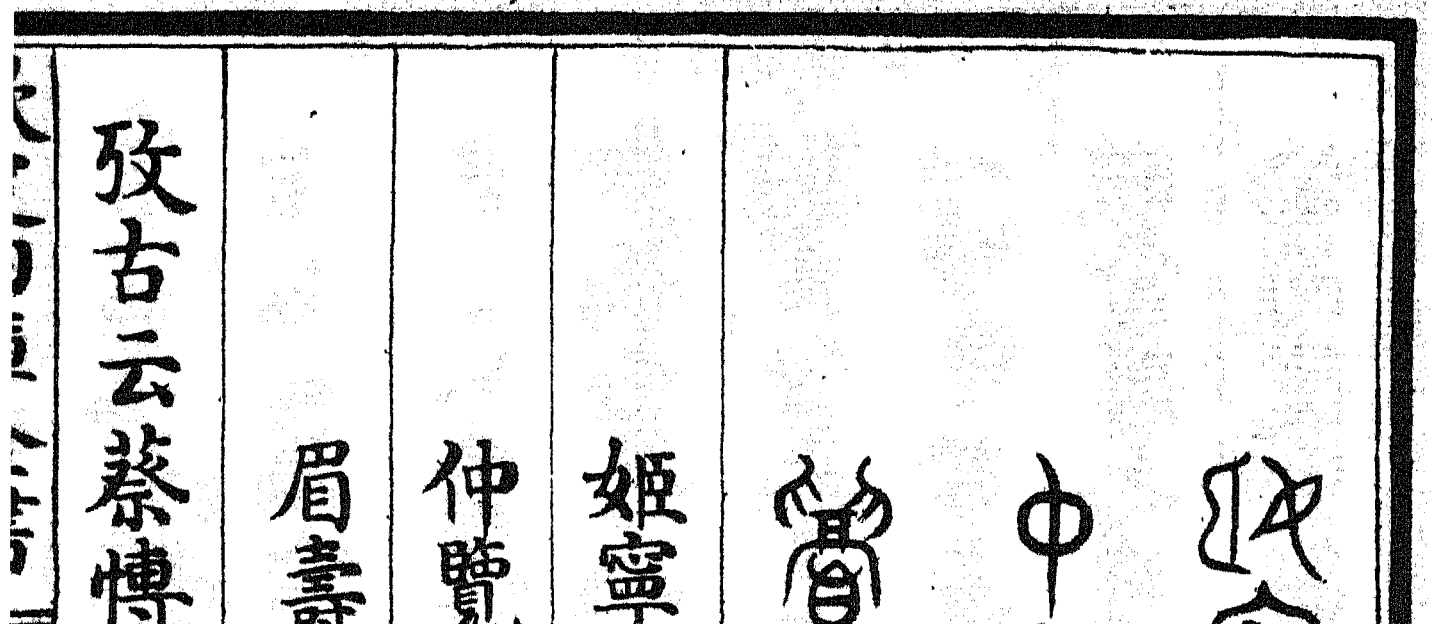


單疑生作養豆用享

右高四寸五分口徑五寸四分重二斤一兩銘八字
單疑生考之經傳無見唯周有單穆公號為盛族然
所謂疑生者蓋指其名若左氏言寤生書言宜生皆
指其名也此器上若盤狀而復穿鏤於濡物宜非所
設然純旁尚餘四拱意其必有承盤是必亡之矣 博古

周姬寧豆 攷古圖廣川書跋俱作齊豆





姬寧母作太公公尊

仲覽伯孝公靜公用祈

眉壽永命多福永寶用

攷古云蔡博士肇藏銘二十九字鍾鼎款識

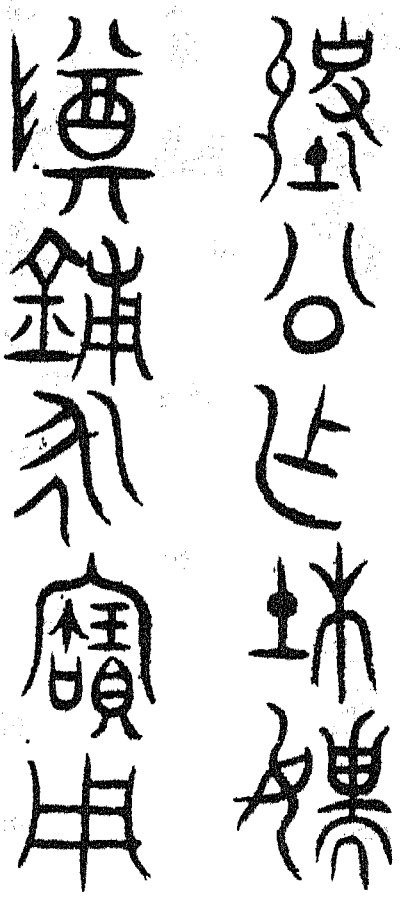
考器之形知為豆矣而曰齊豆呂氏以銘得之曰作太公郭公孝公豆蓋齊世家太公之卒百有餘年子丁公呂伋始立如郭公以下三世至孝公始見於史記去呂伋十四世矣今考齊世家無郭公曰孝公則其世數甚遠雖一豆之薦不如是遍於宗廟然自一時作器書以有別不知諸侯享廟其得至十四世耶當周之時秦有太公其後世為孝公田氏亦有太公而後世無以孝公為謚者雖世有相類然以太公

號求之孝公皆遠在十世後可考也廣川書跋

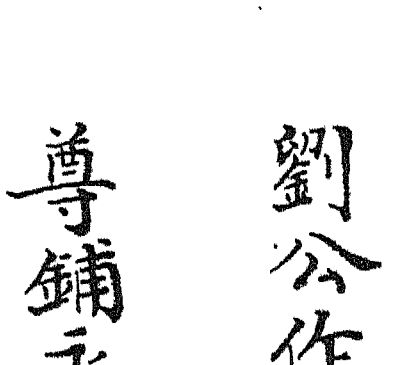
熙寧中得於扶風銘三十字考古圖

周鋪

周劉公鋪考古圖鼎款識作劉公簋鍾



劉公作杜嬬



尊鋪永寶用

右高五寸五分深一寸六分口徑七寸六分容二升三合重五斤銘十字按周靈王時有劉定公景王時有劉獻公此曰劉公未審其誰也然言公而不言謚以其劉公自作此器追享杜嬬宜乎不言其謚也劉字當從卯金刀而說文止有鎦字從卯金田此以又易田乃近刀意而許慎解金字今聲也下從土並注兩旁象金生於土中此去其聲單取生金意其省文如此曰杜嬬者無見於書傳觀此形制雖承槃小異

於豆然下為圈足宜豆類也攷禮圖有所謂豐者亦與豆不異鄭玄謂豐似豆而卑者是也是器形全似豐然銘曰鋪者意其銘鋪薦之義鋪雖無所經見要之不過豆類蓋銘之有或異者是宜列之於豆左也

博古圖

杜嬀鋪得於京師銘十字按公食大夫禮大羹清不和實于鉶鉶文從金即金豆也此器從金從甫其形器似豆而卑以為簋則非其類以為豆則不名鋪古

無是器皆不可考考古圖

簋之字小篆作匱籀文作簠蓋小篆簡而籀文筌今鋪字從金從甫則為簠無疑也鍾鼎款識

欽定四庫全書

六藝之一録卷十一下

錢唐倪濤撰

金器款識十一下

鼏鉦總說

鼏之為器上若甑而足以炊物下若鬲而足以飪物蓋兼二器而有之或三足圜或四足而方考之經言實三鬴厚半寸唇寸而不傳惟周官陶人為鼏止言其容釋其器之形制鄭玄乃謂鼏無底甑而王安石則曰

從麤從甩鬲獻其氣甗能受焉然後知甑無底者所
以言其上鬲獻氣者所以言其下也然說文止謂為
甑蓋指其具體而言之耳五方之民言語不同故各
為方言以自便是以自閡以東謂之甗或謂之鬵至
梁乃謂之鈁或謂之瓿餘名雖不同所以為器則一
而已是甗也有銘曰彝者謂其法度之所寓而有常
故也惟有常而不作奇功此所以為軌物歟其後復
有銘鎡者所以薦熟物其上則環以通氣之管其中

則置以蒸飪之具其下則致以水火之齊蓋致用實有類於鬳故有所謂虹燭錠與夫素錠者於是咸附之於鬳末焉

商鬳

見父已

商父已鬳一

商父已鬳二

亞無儔作

父己　彝

前一器高一尺三寸深自口至隔六寸有半自隔至底三寸口徑八寸九分耳高二寸二分闊二寸五分容自口至隔一斗一升自隔至底三升九合重一十四斤十有四兩三足銘三字

後一器高一尺二寸一分深自口至隔五寸八分自隔至底三寸口徑九寸耳高二寸闊二寸一分容自口至隔九升自隔至底三升三合重十有一斤三足銘

七字

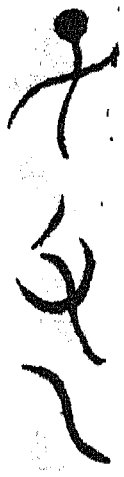
右按三代之間惟商人號為尊神先鬼而後禮率民以事神陳之祭祀者曲致其盡故於此特以見為銘盖以祭神如神在而儻然必有見乎其位故也非事亡如事存者曷以至此後一器曰亞者廟室之形曰博古圖無儔者疑作器者之名也

父已觶銘三字按商十世之君曰雍已此曰父已則是子銘其父之器也而又曰見者豈記禮者所謂祭

之日入室儼然必有見乎其位者耶商人號為尊神於祭祀曲致其盡而銘者所以立義考其名而求其義則事死如事生祭神如神在不待較而後可知矣

紹興古器評

商父乙鼎



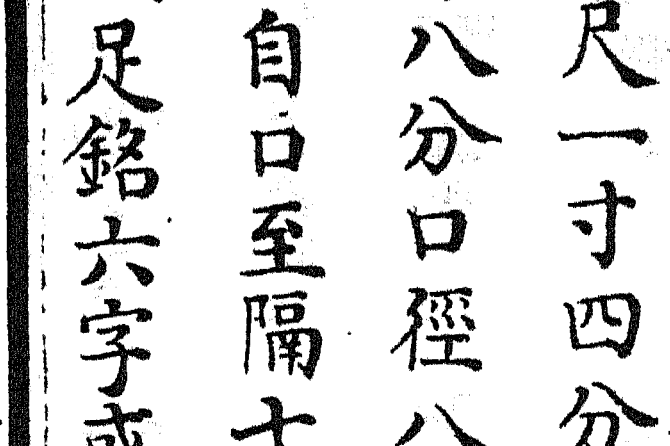
子父乙

虎

右高一尺一寸九分深自口至隔五寸九分自隔至

底四寸一分口徑八寸八分耳高二寸一分闊二寸二分容自口至隔八升自隔至底三升五合重十有一斤四兩三足銘四字曰子虎父乙子商器類銘之蓋子商姓也乙商君之號曰虎則取似其形而所藏器有五虎父丁鼎亦作此虎形蓋饗禮形鹽亦虎也以人道事神故宜有此而司尊彝用虎以為追享之器則虎之為義其或取此是器純緣之外三面作雷紋饕餮而隔腹皆不加文飾為商物也博古圖

商祖已觶



作祖已

尊彝

右高一尺一寸四分深自口至隔五寸八分自隔至底二寸八分口徑八寸六分耳高二寸二分闊二寸一分容自口至隔七升自隔至底二升五合重九斤有半三足銘六字或以商高宗朝有臣嘗作高宗彤

曰以訓王曰祖已則祖已者疑商之臣孚然按彝器
間類多以祖乙祖丁祖戊祖辛為銘則凡稱祖者孫
之所作也乙丁戊辛云者乃其號耳用是考之祖已
者其惟商之雍已歟言矣者商有天矣矣為已作矣
器也此顱而謂之尊彝非周官所謂六尊六彝之謂
蓋商制未分凡可尊可法者則曰尊彝 博古圖

銘曰作祖已尊彝矣此矣字亦作一草三包與商矣

鼎之字同 鍾鼎款識

商鬲甗　鍾鼎款識作丙甗

商鬲甗二

象鬲形

丙　鍾鼎款識

前一器高一尺一寸八分深自口至隔五寸九分自隔至底四寸耳高二寸二分闊二寸二分口徑九寸一分容自口至隔八升三合自隔至底三升二合重

十有一斤七兩三足銘一字

後一器高一尺二寸一分深自口至隔六寸自隔至

底三寸三分口徑九寸三分容自口至隔九升自隔

至底三升二合重十有一斤四兩兩耳三足銘一字

右二器銘各一字皆象鬲之形蓋甗之為器上體作

甑下體作鬲王安石嘗釋其義以謂鬲獻其氣甗能

受焉取鬲以為銘可謂得之矣博古圖

前一器銘曰丙如鼎之銘辛銘癸之類後一器銘一

字作象形畐字 鍾鼎款識

商庚觶

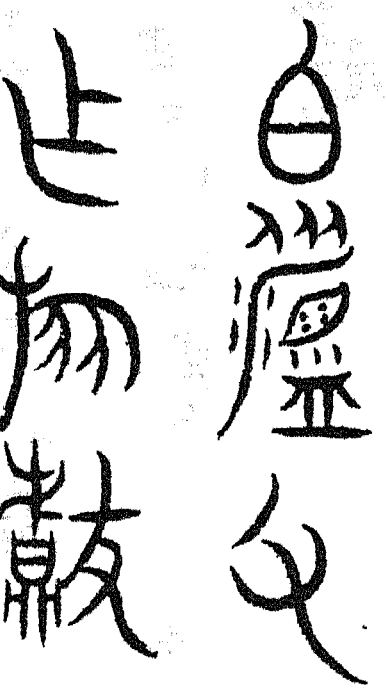
庚亥

銘六字曰庚午為應姊彝攷古圖

按攷古録曰此器藏開封劉氏銘文極古唯辨庚亥二字 鍾鼎款識

周觶

周伯温父虤



伯温父

作旅虤

古虤皆有盖有秣秣若歷讀其下可爨上可窬以為烝塵者也許慎言後改為甑甑虤形相類不可便為一物特後世虤廢而甑獨存也觀廬人既甑虤司空瀍豆籩便知虤非甑矣虤在漢讀若言在隋彦音今人作

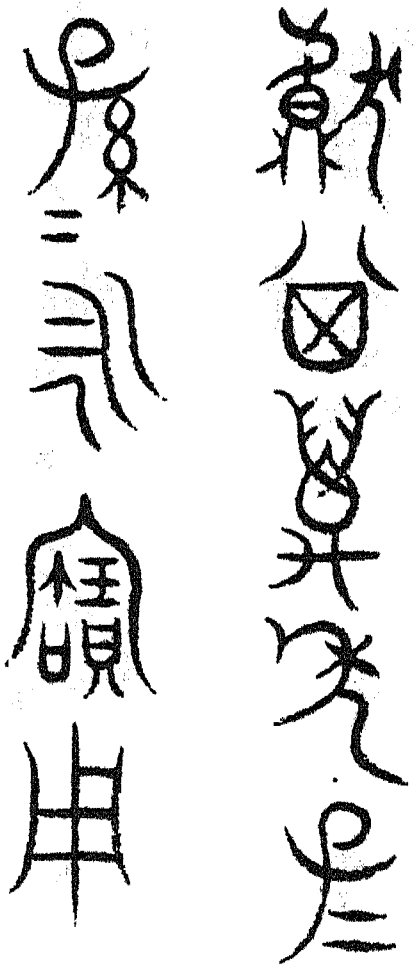
偃不知聲類所以改者何也古者鼎俎簋簠皆有數故其次者謂之旅旅言其衆又曰亞也獨甗不見上下之等與其數如何今其銘曰伯黨父作旅甗知古之為甗以備薪蒸者非一器也考古圖以黨作温令校籀書温之文若此孫炎翻以余庶謂進也王存乂瀘水篆字亦若此然則字當為瀘廣川書跋

周仲酉父甗

仲酉父

周有敦蓋亦曰仲酉父作旅敦皆一時物也釐作
者言始作此器耳 鍾鼎款識

周仲信父方鼎



厭其萬年子孫永寶用

攷古録云按舊圖云咸平三年好時令黄鄆獲是器詔闕以獻詒句中正以杜鎬詳其文惟史字楊南仲謂不必讀為史當作中音仲耳鍾鼎款識

右厭銘案真宗皇帝實録云咸平三年乾州獻古銅鼎狀方而四足上有古文二十一字詔儒臣考正而

句中正杜鎬驗其款識以為史信父鬲中正引說文
鬲甑也又引婁子夏后鑄鼎四足而方春秋傳晉侯
賜子產二方鼎云此其類也今嘗見今世人家所藏
古鬲形製皆圜而此器其形正方故中正等疑為方
鼎之類然方鼎與鬲自是兩器名今遂以為一物非
也楊南仲曰史當讀為中音仲也金石錄

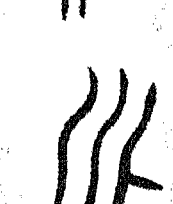
李氏鬲無秝歷銘曰矞亦鬻器類鬲古文作鬲今
謂鼎上下大小若鬻曰矞亦鬻器類鬲古文作鬲今

仲信父之銘則作顧知字有薰存古人用之不一其制矣紀有顧齊晉以為重器然其用不過行於饗食今舉國為重號於天下則必有異者將國君之器自異而紀侯之顧則又其尤異者也 廣川書跋

古器銘六余嘗見其二曰顧也實穌鍾也太宗皇帝時長安民有耕地得此顧初無識者其狀下為鼎三足上為方甑中設銅箅可以開闔製作甚精有銘在其側學士句中正工於篆籀能識其文曰顧也遂藏

於秘閣集古錄

周方寶鬲



享

子孫永用

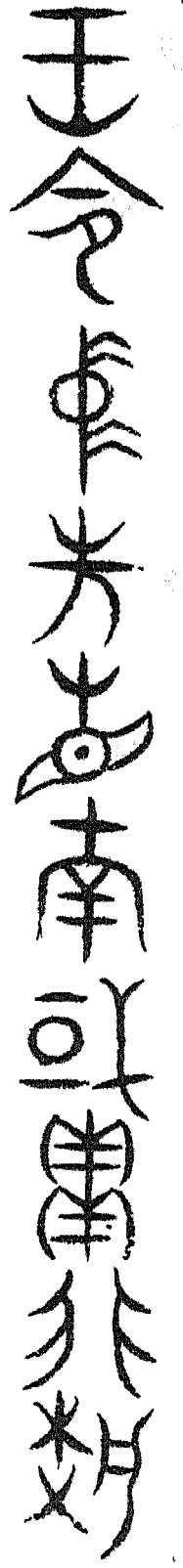
自作寶鬲其

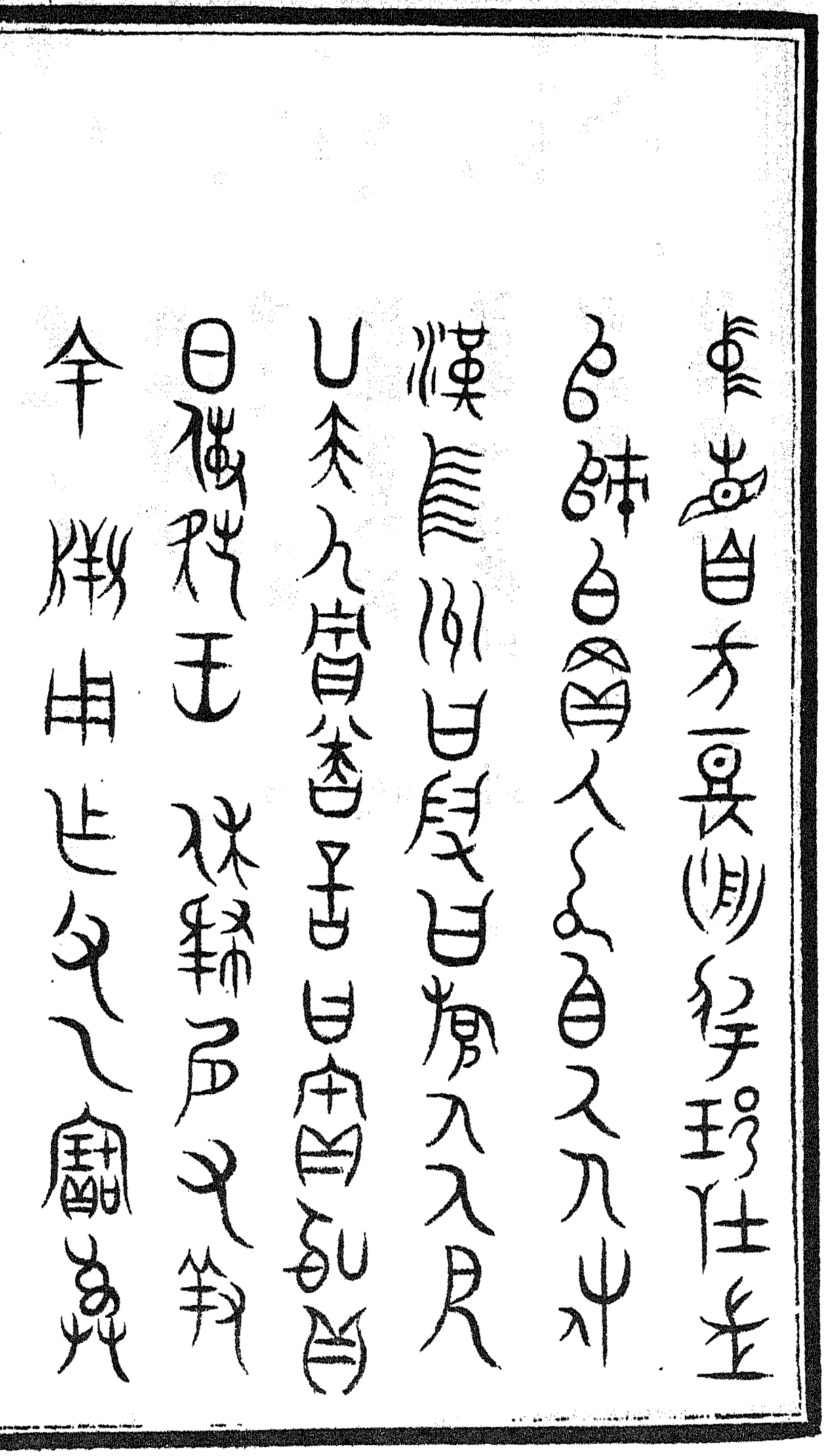
惟十有三月用吉金

此銘與前二圓鼎同出於安陸之孝感銘識悉同惟

十有三月合作一字靨字尤極奇古左右上下不拘偏倚位置鍾鼎款識

周父乙靨





王命中先見南國貢行藝

位在廟史見至以王命曰
余命汝史小大邦乃有舍
汝邦量至刊汝唐小多
中召自方長　鄀
以師百寮故人在
漢中州曰原曰故人君
曰夫乃　言由　貝
日對揚王休名父對

余　承用作父乙寶彝

鍾鼎款識

形制精巧款識奇古曰父乙者蓋商末周初之器爾

父乙則言其父名乙以明子為父作耳曰彝則謂其器可法非六彝之謂彝也是器文飾制作與商鼏相類加以銅色黝漬間以紅緑殊為觀美必周初物也

紹興古器評

周父戊鼏

銘八字前三字漫滅不可復辨後曰作父戊尊彝世人但知十干為商之號故凡彝器有曰父甲父乙之類者皆為商器誤矣要在識其制作則雖無銘載三代固已判然是器既曰父戊疑若商君之號且純素無文鬱有尚質之風倘不以製作考安知其為周物也紹興古器評

漢

顱

漢周陽侯顱

周匽侯克鎛三器蓋銘與舞鎛一器五矦事
十八斤六兩師治國五年五月國輸
周陽侯家銅三器雖顝鎛一容五斗重十
八斤六兩師治國五年五月國輸
攷古云銘三十有三字按說文鎛大口釜也鎛上有
顝故曰顝鎛言三器雖重也鍾鼎款識

漢虹燭錠

王氏銅虹燭錠　王氏銅虹燭錠

兩跋并重廿二斤四兩　兩辟并重廿二斤四兩

第一　第一

右高五寸五分深五寸五分口徑三寸容四升八合重四斤八兩三足銘一十八字自三代至秦器無斤兩之識此器顯其斤重又字畫與漢五鳳鑪款識相類寔漢物也說文以錠為鐙鐙則登而有用者銘曰

虹燭者取其氣運如虹之義殆薦熟食之器但闕其
蓋而不完曰王氏者未審其為誰也曰第一則知為
虹燭者數不特此耳 博古圖

六藝之一録卷十一下

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣許思光

篆隸監生臣郎錦駒